

佛說阿彌陀經講話

—臺北民本電臺佛學講座廣播

至於我們眼前所見到念佛的人，能達到生西方效果的，並不常見，也是事實。這因為念佛的人，他的心理上不是，已經徹底的清淨。也就是說，假如他雖然信仰念佛生西，但骨子裏還有許多放不下，拖泥帶水，臨終一念之差，可能為生西的阻礙。因此念佛者多而生西者少。而經上所說的都是指定有真信切願的人，所以能由信而發願，由發願而實行的人，絕對不會不生西方的。

再說到極樂世界的容量問題：極樂世界的幅圖有多大，經上固然沒有明白規定。但我相信總不致於比娑婆世界小。娑婆世界，有百億日月，百億四大部洲，這百億四大部洲，容量多少呢？何況大海能容納百川，並沒有看到海水向外跑；明鏡能含容萬象，也沒有看到把鏡子擠破。因為上文已經說過，生西方的人，不須要血肉身，而是托質蓮胎，蓮花化生的。也等於說：這完全是心裡作用，是心去而不是肉軀去。心理是超然物外，不受時間和空間之束縛的，所以對於極樂世界，不管他的範圍大小，不要去焦慮他有人滿之患。以下 釋迦世尊又招呼舍利弗說：

「是故舍利弗！諸善男子，善女人，若有信者，應當發願，生彼國土。」

阿彌陀經上，勸我們生信，勸我們發願，求生西方，先後有三處之多，這是最後的一次。因為前面說過：已發願者已生，今發願者今生，當發願者當生。既有如此的利益，所以不惜苦口婆心的再告訴舍利弗說：不管是善男子，善女人，如果對於我的指示，發生信仰的話，次一個條件，必定要發願，願意生到彼國去，真是語重心長，垂涕而道。各位聽眾，假如能因此而引生信仰發願，那末！我這二三十次的演講，也不算白費。

也曾有人提出這樣問題過：楞嚴經上此方真教體，清淨在音聞，為的是此方眾生，耳根偏利。所以大勢至，念佛圓通，並未入文殊菩薩的揀選，如之何，念佛的淨土宗，普遍的叫人念佛呢？而且六方諸佛，同聲稱讚，而禪宗的六祖慧能大師，為什麼偏說，東方造惡念佛求生西方，西方人造惡，念佛求生何國呢？這兩個疑問中，第一個，有此懷疑的人，須要知道，耳根偏利的眾生，正宜念佛，因為念佛音聲，從口出而從耳入，可以統攝諸根，使得淨念相繼，正合乎以音聲作佛事的原則。況且大勢至菩薩

的念佛，側重在心念而不是口念，相當於觀想念佛，而不是持名念佛。大本彌陀經上，法藏比丘四十八願中說：十方眾生，稱我名號，不生我國者，誓不成佛。所以音聲說教，徧透此方耳根偏利的眾生，念佛則普透十方世界眾生的機感，因此才博得六方諸佛的同聲讚揚，而 釋迦世尊亦不惜一再，再而三的，勸導我們信受。

至於第二點，六祖大師的說法，那是在佛教教理上叫做為門不同。因為禪宗的宗旨，是直指人心，祇要澈悟心源，當下立地成佛。而心的本體，既不是佛，亦不是眾生，所謂真如門裏，不受一塵。淨土宗的念佛，是要化眾生的染污心而為清淨心，所以以念佛為方法，以生西方為目標。所謂佛事門頭不捨一法，因此六祖的禪宗，是透上上乘的根機而為自力。念佛的方法，可以普及到婦人孺子而為殊勝方便的他力。念佛的念到心外無佛，佛外無心，心佛打成一片，也與無佛無眾生的境界，沒有兩樣。六祖為提倡直指單傳的禪宗，不得不對淨土稍加貶抑，同時也是對過分着相念佛的人，一劑聖藥。其他的道理尚多，祇講到此地為止。

各位聽眾！阿彌陀經上，關於以信願行三個條件，實地修持執持名號，決定往生極樂世界的方法，道理，都已經講完了。並且對於 阿彌陀佛的大願大行，以及他所成就的莊嚴國土，國土內所有高上的眾生，六方諸佛的出廣長舌，支持此一法門，都可算是很詳盡的報導出來。下面是 釋迦世尊，與諸佛互相稱歎，以堅定眾生的信仰。所以阿彌陀經上 釋迦世尊招呼舍利弗說：

「舍利弗！如我今者，稱讚諸佛不可思議功德。」

如我今者的「我」是釋迦世尊指的他自己，不可思議的「思」，就是用意識來想；「讚」就是用語言來討論。功德，就是指西方極樂世界，阿彌陀佛，依正二報的莊嚴。

前面經文上不是說過嗎，舍利弗！彼佛國土，成就如是功德莊嚴。像這樣的話，前前後後，說了有四次之多。而且在六方諸佛讚揚文的以前，釋迦牟尼佛會說：如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利，於功德的上面，特加不可思議，足見前面四次的如是功德莊嚴，皆是不可思議的。

不可思議者，乃最極稱讚的意思，以極樂世界的依正二報莊嚴，可以用嘴巴說出來的，祇是百千萬億分之二分二分了。論其實在，可不是我們這世界上的一般人，所能想相或者用嘴巴說得出的。因為極樂世界，是阿彌陀佛百劫千生，大願大行所積疊起來的成果，當然不是我們毫無修行的人，所可得而思議的。雖然說是不可思議，然而釋迦牟尼佛，畢竟還是用語言表達出來了。這當然是為接引天下後世，念佛的眾生，不得已的一種說法，這又是釋迦世尊，大慈大悲，憐愍我們的苦惱，而賜予我們的一種法佈施。

但是，經文裏面，都是為稱讚阿彌陀佛，成就如是功德莊嚴，這裏又說：如我今者，稱讚諸佛不可思議功德，這幾句經文，有兩個說法；第一、諸佛的法身，無彼此一異的分別，所以華嚴經上說：十方諸如來，同共一法身，一心一智慧，力無畏亦然。因此，說讚歎諸佛即是讚歎阿彌陀佛。第二、唐朝，玄奘法師，翻譯的阿彌陀經，就是說：如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。所以兩個譯本各有不同，其實說阿彌陀佛，就包括了有諸佛在內；說諸佛就包括了有阿彌陀佛在內。如果說：如我今者，稱讚阿彌陀佛，及與諸佛，不可思議功德之利，那文和義，兩方面，都圓滿無缺了。彌陀經上接着又說：

「彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事，能於娑婆國土，五濁惡世，劫濁，見濁，煩惱濁，衆生濁，命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提。」

這意思是說：不祇是我在祇樹園裏，稱讚彼阿彌陀佛，及十方諸佛的不可思議功德；彼諸佛及阿彌陀佛，也各各在他的本國，稱讚我釋迦牟尼佛，有不可思議的功德。他們各各在他的本國，而作是言，說：釋迦牟尼佛，他有偉大的堅忍力，他能做出很難而希有的舉動。為什麼說他甚難，為什麼說他希有，因為娑婆世界，是一個五濁惡世，他居然能在這備具五種濁惡的娑婆國土，成就阿耨多羅三藐三菩提，真是難得，真是希有。

這一段文，要分三點來說明：第一、諸佛之所稱讚釋迦牟尼佛的功德，不是佛身的相好；也不是地面上的莊嚴，而是稱讚釋迦牟尼佛，難行能行，難忍能忍的偉大精神。因為娑婆世界，人多弊惡，剛強難化，沒有強大而堅忍的毅力，絕對不能在這五濁具備的國土裏，修行成佛，所以值得稱頌，值得讚揚。

第二、諸佛讚歎釋迦世尊的話，乃出之於釋迦世尊之口，是不是釋尊的僞托，偽託諸佛的讚語，來裝點自己的門面。關於這一點，古人說得好，不要以小人之心，度君子之腹。君子的胸襟，小人且不得而知，而況於十號具足的大覺世尊呢？我們是具有煩惱的苦惱子，隔了一道牆，耳朵聽不到牆外的聲音；隔了一層薄紙，眼睛看不到紙下面是什麼。娑婆以外的，六方世界，那些世界的諸佛，他們說話的聲音，我們有什麼方法能聽到？他們的色身相好，我們有什麼方法能見到？釋迦世尊，澈悟了諸法的底源，洞見十方世界，他的佛眼，山河不能障礙；他的天耳，千里萬里，不能減少他的聽聞。圓覺經上說：三千大千世界以外下一滴子雨，都能知其頭數。金剛經上說：如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者。然而佛之所以自引諸佛的讚詞，他深信在會的弟子們，對他的信仰，是堅定不移。同時也為的是，天下後世的眾生，因為他的稱讚阿彌陀佛，是阿彌陀經的上半部。六方諸佛，出廣長舌相，囑咐他們的弟子們，當信是稱讚，不可思議功德一切諸佛所護念經，也正是指的彌陀經的上半部，讚揚他所說的法，正是因為他在娑婆世界的說法之難而給予他的幫助。這裏正是讚揚他在娑婆世界的成佛之難。釋迦世尊，引用他們的讚語，好像是對天下後世的眾生，更多了一重保證。這是釋迦世尊的再四叮嚀，多方誨誘，他的恩德，真是超過於我們的慈母，值得我們的感激。

第三、這段文裏面，有好幾個專門名詞，須要一一解釋：第一、釋迦牟尼。釋迦牟尼譯成國語是能仁寂默。能者，佛有曲順眾生機宜的善巧方便之能；因此，他對眾生有極大的恩德，所以又稱為仁。這在佛教的術語，叫做大悲利物。寂默者，佛，雖然終日忙著度眾生而不斷的在動，然而他的內心，却澄靜得如止水一樣，湛湛忘言，離諸戲論。這在佛教的術語，叫大智冥理。金剛經上說：滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。佛世尊的度生工作，都是坐水月道場，作空花佛事，等於無所為而為，所以叫做能仁寂默。第二、娑婆。依佛的說法，是虛空無盡，虛空無盡故，則世界無盡，世界無盡故，則國土無盡。這無盡的世界中，每一世界，包含了有一百億個太陽系，這在科學昌明的今日，早經有了證明而不是神話。我們所住的世界，祇是百億太陽系當中的一個，而整個的百億太陽系，才是真正的一個世界。那末，與我們現在所居的太陽系有連帶關係的百億太陽系，他的名字叫做娑婆世界。娑婆，譯成國語叫堪忍，堪忍，也就是能忍。因為我們這個世界，有成住壞空的變化，人有生老病死的無常。而眾生們偏偏貪著妻子，戀著家庭，刀兵水火，風災，震災，常常予我們以最大的打擊，我們却都能忍受，不想方法出離。所以佛認為我們是最可憐愍者，而為我們這世界，定一個名字叫娑婆。